

في قلوب المؤمنين في جانب الإيمان ؛ لأن الله مع الذين آمنوا .
ثم يؤكد الحق سبحانه وتعالى حته للمؤمنين على القتال فيقول:

﴿ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ
وَيُخْرِجُهُم مِّنْ دِينِهِمْ وَيُنْصِرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ
مُّؤْمِنِينَ ﴾ ١٤

وقوله تعالى : ﴿ قَاتِلُوا ﴾ في الآية السابقة كانت حثا للمؤمنين على القتال،
و﴿ قَاتِلُوهُمْ ﴾ الثانية التي في هذه الآية ؛ للتحريض والترغيب في القتال، وأمر
إيماني للمؤمنين بأن يقاتلوا الكفار . ثم يأتي المولى سبحانه وتعالى في هذه الآية
بالحكمة من الأمر بالقتال فيقول: ﴿ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ ﴾ ونسأل: إذا كان
الله يريد أن يعذبهم فلماذا لا يأتي بآية من عنده تخضعهم للعذاب؟

نقول: لو انتصر المؤمنون بحدث كوني غير القتال لقال الكفار: حدث كوني
هو الذي نصرهم . ويشاء الله سبحانه وتعالى أن ينهزم هؤلاء الكفار بأيدي
المؤمنين ؛ لأن الكفار ماديون لا يؤمنون إلا بالأمر المادي، ولو أنهم كانوا مؤمنين
بالله لانتهدت المسألة ، ولكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يُرى الكفار بأس
المؤمنين لتمتلىء قلوبهم هيبة وخوفاً من المؤمنين، ويحسبوا لهم ألف حساب،
فلا تحدثهم أنفسهم بأن يجترئوا على الإيمان وعلى الدين أو أن يستهينوا
بالمؤمنين .

ولفائل أن يقول: إن الحق هنا يأمر فيقول : ﴿ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ
بِأَيْدِيكُمْ ﴾ .

وفي آية أخرى يقول:

﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ﴾ [الأنفال : ٣٣]

فكيف يثبت الله العذاب وينفيه؟ ونقول: لقد نزلت الآياتان في الكفار وسبحاته وتعالى يقول: ﴿فَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ﴾ ولو قال: قاتلوهم تعذبوهم بأيديكم لاختلف المعنى، ولكن الآيتين تثبت إحداهما العذاب والأخرى تنفيه، ونقول: إن الجهة مضككة، فقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ﴾ أي: لا ينزل الله تعالى عليهم عذابا من السماء ما دمت فيهم، وقد وضع هذا في قوله تعالى:

﴿وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مِثْلُ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَنْظِرْ عَلَيْنَا حِجَابَ السَّمَاءِ أَوْ آتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٢) وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (٣٣)﴾ [الأنفال]

فقد سبق أن طلب الكفار عذابا من السماء ينزل عليهم إن كان القرآن هو الحق، فرد الحق سبحانه وتعالى بأنه لا يعذبهم مادام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم؛ لأنه أرسله رحمة للعالمين. ولكن عدم تدخل السماء بالعذاب بعد بعث رسول الله بالرسالة، لا يعني أن العذاب قد انتهى بالنسبة للكفار. واتممن سبحانه المؤمنين على نصرته منهجه ودينه وهو معهم. ولكن العذاب يتم بالأسباب الأرضية، ولا يوجد تناقض. لأن العذاب من السماء قد يكون استئصالا لكل الكافرين؛ صفارا و كبارا، كأن يفرقهم الطوفان، أو تأتي الصيحة فتبيلهم عن آخرهم، أو نجبتهم ريح صرصر عاتية تدمرهم، أو تصيبهم الرجفة فتجمدهم، وفي كل هذه الحالات لا يبقى أحد من الكفار، ولكن القتال البشري لا يقضى على الكفار نهائيا، فالإسلام يمنعنا من قتال النساء

والصبيان^(١)، ومن قاتل الذين لم يقاتلونا^(٢).

إذن فالعذاب بعد رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عذاب استئصال وإبادة كما كان في الأمم السابقة. ونعلم أن الحق سبحانه وتعالى قد عذب الأمم السابقة بتلك الوسائل، فكان على الرسول من السابقين على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الرسالة، وإن لم يؤمن قومه برسائله تتدخل السماء ضدهم بألوان العذاب السابقة. ولكن الحق تبارك وتعالى أمر محمدا صلى الله عليه وسلم وأمره من بعده أن تدعو لذين الله، وتؤدب من يختصم الإيمان، ويدخل في عداوة مع المؤمنين فمنهم من يفر أو يفع في الأسرى وبقي الطفل والمرأة دون تعذيب.

﴿قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِيهِمْ﴾ [التوبة: ١٤]

وما الفرق بين العذاب والخزي؟ نقول: قد نجد واحدا له كثير وجلده وإن أصابه العذاب فهو يتحملة ولا يظهر الفزع أو الخوف أو الضعف، ويمتنع كبرياؤه الذاتي من أن يتأوه، ومثل ذلك هناك عذاب آخر هو الخزي، والخزي أقسى على النفس من العذاب؛ لأن معناه الفضيحة، كأن يكون هناك إنسان له مهابة في الحى الذى يسكن فيه، مثل فتوة الحى، ثم باتى شاب ويدخل معه في مشاجرة أمام الناس ويلقيه على الأرض، هذا الإلقاء لا يعذبه ولا يؤلمه، وإنما يخزيه ويفضحه أمام الناس، بحيث لا يستطيع أن يرفع رأسه بين الناس مرة أخرى، والخزي هنا أشد إيلاما لنفسه من العذاب. ولا يريد سبحانه أن يعذب

(١) وقد روت بهذا المتن الشريفة، فمن عبد الله بن عمر قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازى رسول الله ﷺ، فنهى رسول الله ﷺ عن قتل النساء والصبيان. أخرجه البخارى في صحيحه (٣٠١٤، ٣٠١٥) ومسلم (١٧٤٤).

(٢) يقول عز وجل: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [الممتحنة: ٨]

قال القرطبي في تفسيرها: «هذه الآية رخصة من الله تعالى في صلة الذين لم يهادوا المؤمنين ولم يقاتلوهم، وذكر أقوال من ذهب إلى أنها منسوخة بآية ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ ثم قال: «وقال أكثر أهل التلويل: هي محكمة. واحتجوا بأن أسماء بنت أبي بكر سألت النبي ﷺ: «هل تصل أمها حين قدمت عليها مشركا؟ قال: نعم». خرجه البخارى ومسلم.

الكفار بأيدي المؤمنين فقط، بل يريد لهم الاقتضاح أيضا، بحيث لا يستطيعون أن يرفعوا رؤوسهم. وجاء الحق سبحانه بتبجيئة ثالثة لهذا القتال فقال:

﴿وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ﴾ [التوبة: ١٤]

وعلى هذا فعندما يقاتل المؤمنون الكفار يصيب الكفار العذاب والحزى والمهزيمة. إذن ﴿يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ﴾ مرحلة، ﴿وَيُخْزِيهِمْ﴾، مرحلة ثانية ﴿وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ﴾ مرحلة ثالثة، ثم تأتي المرحلة الرابعة:

﴿رَيِّفُ صُدُورِ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ﴾ [التوبة: ١٥]

أى : أن النصر الذى سيحققه المؤمنون بعون الله تعالى فى قتالهم مع الكفار يشفى صدور المؤمنين الذين استذلم الكفار واعتدوا عليهم، فكان هذا النصر يشفى الداء الذى ملأ صدور أولئك المؤمنين، ويذهب غيظ قلوبهم، أى : يخرج الغيظ والانفعال المحبوس فى الصدور، فكان قتال المؤمنين للكفار لا يحقق فقط العذاب والحزى للكفار والنصر للمؤمنين عليهم، ولكنه يعالج - أيضا - قلوب المؤمنين التى ملأها الألم والغيظ من هبائهم اعتداء الكفار عليهم ومعاذلتهم إذلالهم وأخذ حقوقهم. لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى:

﴿وَيَذْهَبُ غَيْظُ قُلُوبِهِمْ وَتُؤْتِ اللَّهُ عَلَى

مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

وهكذا يرى الذين غدروا بالعهد وتعاونوا ضد أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرون انتقام الله تعالى لهم، فتشفى صدور المؤمنين ويذهب منها الغيظ. والشفاء - كما تعلم - إنما يكون من داء، والدواء ضرورة للشفاء، وكان انتقام الله عز وجل فيه شفاء لصدور المؤمنين من كفار قريش الذين

أَعَانُوا أَبْنَاءَ يَكْرَ عَلَى أَبْنَاءِ خِزَاعَةِ حُلَفَاءِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ، وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، وَيَغْزِهِمْ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

ونلمس أنه — سبحانه وتعالى — رغم تعذيبه لهم ، وتشديد النكير عليهم ، إلا أنه يفتح باباً للتوبة، وهي مسألة لا يقدر عليها إلا رب حكيم؛ لأن الكل عبيد له؛ مؤمنهم وكافرهم، هو خالفهم، وسبحانه يغار على صنيعته، فبعد أن يشتد عليهم بالعذاب والحزى، ويشفى بهذا صدور القوم المؤمنين، بعد ذلك يفتح باب التوبة ، وهذا يعطى المؤمنين قوة سماحة إيمانية، فلا يصطحبوا التعالى على هؤلاء إن جاءوا تائبين مؤمنين فيقول سبحانه وتعالى:

﴿وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: ١١٥]

أى :أنه سبحانه يعلم كل متطلبات الأحكام، ولكل أمر عنده حكمة، فالقتال أرادَه الله عز وجل ليُذَكِّبَ به جبروتهم، والتوبة حكمتها لمنع تمادى الكفار وطمعائهم فى الشر؛ لأن مشروعية التوبة هى رحمة من الحق سبحانه وتعالى بخلقه، ولرلم يشرع الله التوبة لقال كل من يرتكب المعصية: ما دامت لا توجد توبة، ومادام مصيرى إلى النار، فلاأخذ من الدنيا ماأستطيع، وبذلك يتماهى فى الظلم ويزيد فى الفساد والإفساد؛ لأنه يرى أن مصيره واحد مادامت لا توجد توبة، ولكن تشريع التوبة يجعل الظالم لايتماهى فى ظلمه ، وبهذا يحصى الله المجتمع من شروره، ويعمل فى نفسه الأمل فى قبول الله ثوبته والطبع فى أن يغفر له؛ فينتجه إلى العمل الصالح علَّه يُكفِّرَ عما ارتكبه من الذنوب والمعاصى؛ وفى هذا حماية للناس ومنع لانتشار الظلم والفساد .

إذن فالقتال له حكمة، والتعذيب له حكمة، والحزى له حكمة، والتوبة لها حكمة، وسبحانه وتعالى حين يعاقب، إنما يعاقب عن حكمة، وحين يقبل التوبة فهو يقبلها عن حكمة.

ثم يقول الحق عز وجل بعد ذلك:

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ
جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ
وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَابْتِغَاءً لِمَا تَعْمَلُونَ

ساعة تسمع «أم» فاعلم أنها إضرابية، أي: ما كان الله سبحانه ليترككم حتى يعلم - علم الواقع - من منكم يؤمن بإيماناً يؤهله للجهاد في سبيل الله؛ فإن ظننتم أن الله تارككم بدون ابتلاء وبدون أن يختبركم ويمحصكم^(١)، فيجب أن تعرضوا عن ذلك وتفهموا ما يقابله.

إذن فالابتلاء أمر ضروري لمن أراد الله تعالى له أن يتحمل أمر الدعوة لبواجه شراسة التحلل والفساد، لذلك يُصَفَّى الله من آمنوا حتى يقف كل واحد منهم مرقف الانثناء إلى الله مضحياً في سبيل الله. وساعة يقول الحق عز وجل في شيء كلمة «وَلَمَّا يَعْلَمِ» فليس معنى ذلك أنه لم يعلم وسيعلم، لا، فسبحانه يعلم كل شيء أزلاً، ولكن العلم الأزلي لا يكون حجة على البشر ودائماً أضرب هذا المثل - والله المثل الأعلى - نجد عميد إحدى الكليات أحياناً يعلن عن جائزة علمية يريد أن يعطيها للمتفوقين؛ فيقول له المدرس الذي يشرف على تحصيل التلاميذ: إن فلاناً هو الأول وهو يستحق الجائزة،

(١) يقول تعالى ﴿أَحْسِبِ النَّاسَ أَنْ يَبْرُكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ . وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾ [العنكبوت: ٢٠-٢٢] وقد قال تعالى: ﴿وَلَيُمَحِّصَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيُعَذِّبَ الْكَافِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٦٤] والمحصي هو الاختيار والابتلاء، والمحصي أيضاً: التخليص والتطهير ومنها تحييص الذهب أي اختياره لمعرفة الجيد منه من الرديء.

فيقول الحميد: ولكنى أريد أن تعقد امتحاناً؛ ليكون حجة على غير المتفوقين؛ وهذا هو علم الواقع العملى الذى أراده الحق عز وجل من الابتلاء، وسبحانه وتعالى يعلم كل شيء أزلاً، ولكن العلم الواقعى هو حجة على المخالفين.

﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا﴾ [التوبة: ١٦]

أى بدون ابتلاء أو تمحيص، وقوله تعالى:

﴿وَلَا يَعْلَمُ اللَّهُ﴾ [التوبة: ١٦]

«ولمّا» للنفي، ومثلها مثل قولنا: «لما يأت» أى: أنه لم يتحقق المجرى حتى الآن، وتختلف «لما» عن «لم»، «قد» لم، لا تؤذن بتوقع ثبوت ما بعدها، فيما يأتى بعدها لن يتحقق أبداً، أما «لما» فتؤذن بتوقع ثبوت ما بعدها، أى أن ما بعدها.. لم يتحقق إلى لحظة نطقها، ولكنه قد يتحقق بعد ذلك. فإن قلت: «لما يثمر بستاننا» أى: أن البستان الذى تملكه لم يثمر، ولكنه قد يثمر بعد ذلك. وسبحانه وتعالى يقول:

﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُرْئُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ [الحجرات: ١٤]

ومعنى القول الكسريم: أن الإيمان لم يدخل فى قلوبهم إلى الآن، ولكنه سوف يدخل بعد ذلك، وهذه بشارة لهم. فقد قالت الأعراب: «آمنا» فأوضح الحق سبحانه وتعالى: بل أسلمتم ولم يدخل الإيمان قلوبكم؛ لأن الإيمان هو الاعتقاد القلبي الجازم، والإسلام انقياد لما يتطلبه إيمان القلب من سلوك، أى: أنتم قد سلكتم سلوك الإسلام، ولكنه سلوك سطحي لم يأت من ينباع القلب. وقول الحق هنا:

﴿وَلَا يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ﴾ [التوبة: ١٦]

لابنى أن علمه متصل بوقت الكلام، فعلم الله تعالى موصول أزلى
وسبحانه مُتَزَعٌّ عن الأغيار.

إذن فالعلم المراد هنا هو علم الواقع الذي سوف يكون حجة عليكم؛ لأن
الله سبحانه وتعالى لو لم يختبركم لقلتم: لو أمرتنا يا رب بالقتال لقاتلنا، ولو
أمرتنا بالصبر في الحرب لصبرنا، وَلَكِنَّا أَكْبَرُ الْمُجَاهِدِينَ.

ولذلك جاءت الابتلاءات كتجربة عملية، ومن هذه الابتلاءات مواجهة
العدو في حرب، فمن حرب ثبت له التقصير في المواجهة، ومن لم يصبر على
الابتلاءات، عرف نقص إيمانه وأصبح ذلك علما واقعا.

﴿وَمَا يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ
وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِجَةً﴾ [التوبة : ١٦]

إذن فافه يريد بعلم الواقع التمييز بين صدق الجهاد وبين الفرار منه، وأن
يكون هناك سلوك إيماني واضح؛ يبين أن هؤلاء القوم لم يتخذوا من دون الله
ولا رسوله وليجة، و«الوليجة» من فعيلة، بمعنى فاعل، و«الليجة» بمعنى «داخل».

﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ﴾ [الحج : ٦١]

أى: يُدْخِلُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُدْخِلُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ، والمراد بـ«الوليجة»
الشيء الذي يدخل في شيء ليس منه، وهى من الكلمات التى تطلق ويستوى
فيها المفرد المذكر والمؤنث، والمثنى والمثناة وجمع المذكر وجمع المؤنث، وتقول :
«امرأة وليجة»، و«رجل وليجة»، و«امرأتان وليجة»، و«رجلان وليجة»، و«نساء
وليجة» و«رجال وليجة». كما تقول : «رجل عدل» و«امرأة عدل»، و«رجلان
عدل»، و«امرأتان عدل»، و«رجال عدل» و«نساء عدل»، لا تختلف في كل هذه
الحالات.

والمراد بالوليعة هنا بطانة السوء^(١) التي تدخل على المؤمنين الضعاف، وتتخلل نفوسهم ليفشوا أسرار المؤمنين ويبلغوها للكفار. ولذلك شاء الحق سبحانه وتعالى أن يوضح لنا ﴿وَمَا يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَلُوا﴾ أي: أن يعلم سبحانه علما واقعا من جاهلوا، ولم يتخلوا بطانة سوء من الكفار يدخلونهم في شئهم دخولا يجعلهم يكتشفون أسرارهم.

﴿وَلَمْ يَخْذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً﴾ [التوبة : ١١]

فالممنوع هنا - إذن - أن يتخذ المؤمنون الكفار وليعة ؛ لأن الكافر من هؤلاء سبأخذ أسرارهم ويفشيها لعدوهم. وبذلك يتعرض المؤمنون للخطر. وعلى المؤمن أن يجعل الله عز وجل هو وليجته، وأن يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم هو وليجته، وأن يجعل المؤمنين هم وليجته، ويسمح لهم أن يتداخلوا معه، وهم مأمونون على ما يصرفونه من بواطن الأمور، أما الأعداء والخصوم من الكفار فهم غير مأمونين على شيء من أسرار المؤمنين. وبذلك الحق سبحانه وتعالى الآية الكريمة بقوله:

[التوبة : ١١]

﴿وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾

والمعنى: إن كنتم تحسبون أنكم تتداخلون مع الكفار وتعطونهم أسرار المؤمنين ولا أحد يعرف، فاعلموا أن الله تعالى يسمع ويرى، وأن الله خبير لا تخفى عليه خافية، فلا تخدعوا أنفسكم وتحسبوا أنكم إن أخفيتم شيئا عن عيون الخلق قد يخفى على الله أبدا ؛ فلن يخفى شيء عن عيون الخلق ؛

(١) عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله ﷺ قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالخير، وبطانة تأمره بالشر ويخضعه عليه، والمعصوم من عصم الله عز وجل. أخرجه البخاري في صحيحه (٧١٩٨) وأحمد (٣/ ٣٩، ٨٨) والنسائي في سننه (١٥٨/ ٧)

لأنكم إن عميتم على قضاء الأرض، فلن تُعمروا على قضاء السماء^(١) .
وينقلنا الحق سبحانه وتعالى إلى قضية أخرى في قوله عز وجل:

﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ
عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكَفْرِ أُولَئِكَ حِطَّتْ أَعْمَلُهُمْ فِي
النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ﴾ ١٧

وكان هذه الآية قد جاءت حشية للبراءة التي حَمَلَهَا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل بن أبي طالب كرم الله وجهه ليعلمها يوم الحج الأكبر^(٢) ، لأن البراءة هي القطيعة، ومعناها ألا يدخل المسجد مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، فكأن البراءة من الله عز وجل ورسوله من المشركين مَنَعَ لهم من دخول المسجد الحرام، وكان عدد من المشركين قد جعلوا من المسجد الحرام متدي لهم ، وكانوا يجلسون فيه للتسامر والتجارة ولغير ذلك، كما كانوا يفوسون بسقى الخجيج من شراب الزبيب الذي لم يَخْتَمِرَ ، ومعهم حجاب البيت، ويطعمون زوار بيت الله الحرام.

كل ذلك كان يحدث في مكة من الكفار ولكن هذا انتهى بالبراءة التي أعلنها على بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ الذي أوحى إليه

(١) عن أم سلمة قالت قال رسول الله ﷺ: «إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قطع لي من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه، فإنما أقطع له به قطعة من النار» أخرجه البخاري (٢٦٨٠) ومسلم (١٧١٣).

(٢) عن أبي هريرة قال: «بعثني أبو بكر في تلك الحجة في المؤمنين، بعثهم يوم النحر يذوقون بمنى الأجاج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان». قال حميد: ثم أُرْدِفَ النبي ﷺ بعلي بن أبي طالب فأمره أن يؤذن براءة. قال أبو هريرة: فأذن معاً علي في أهل منى يوم النحر براءة، وأُلايُجِجَ بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان». أخرجه البخاري في صحيحه (٤٦٥٦).

ربه بأن يفعل ذلك ، ولم يعد للمشركين حق في ﴿أَنْ يَغْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ﴾. والعبارة لها معنيان؛ المعنى الأول هو الجلوس في هذه المساجد بحيث تكون عامرة بزوارها، والمعنى الثاني هو المحافظة على بناية المجد ونظافته وإصلاحه. وقد منع الله المشركين من كلا النوعين من العبادة^(١). والكلام هنا عن المسجد الحرام؛ لقوله تعالى:

﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾

[التوبة : ٢٨]

نقول : إنَّ المسجد الحرام هو مكان تتجه إليه كل اتجاهات الناس في كل بقاع الأرض حين يقيمون الصلاة لأن كل مكان يسجد فيه إنسان مسلم يسمى مسجداً، ويتعدد الساجدين ، يعتبر المسجد الحرام مساجد، أو لأن الجهات السجود تتعدد في المسجد الحرام ؛ فواحد يسجد شمال الكعبة، وآخر جنوب الكعبة وثالث شرق الكعبة، ورابع غرب الكعبة؛ هذا في الجهات الأصلية، وهناك الجهات الفرعية؛ فهناك أناس يتجهون شمال شرق، وأناس يتجهون جنوب شرق، وغيرهم يتجه جنوب غرب، وتتعدد الجهات الفرعية في الاتجاه إلى الكعبة ؛ إذن فكل جهة متجهة هي مسجد وهناك من لا يرون الكعبة في بقاع الأرض يتجهون إليها .

وحين تسمع قول الحق سبحانه وتعالى يقول:

﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَغْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكَفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ﴾ (٥٧) [التوبة]

نلاحظ أنَّ «كان» هنا جاءت منفية ومنها نفهم المعنى: ليس مقبولاً في عرف

(١) قال القرطبي في تفسير الآية: اختلف العلماء في تأويل هذه الآية فقيل: أراد ليس لهم الحج بعد ما نودي فيهم بالتحريم عن المسجد الحرام، وكانت أمور البيت كالسدنة والسقاية والرفادة إلى المشركين فيمنعهم من أن يمسوا أهلاً لذلك بل أهله المؤمنون .

سورة التوبة

﴿٤٩٣﴾

العقل أو المنطق أو الدين أن يفسر الكفار المسجد، ولا أن يرعى مشرك المسجد أو يصونه؛ لأن المسجد للعبادة، والعبادة تقتضي معبودا هو الله سبحانه وتعالى، والكفار يشركون بالله، فمن المنطق - إذن - ألا يكون لهم دخل بالمسجد، إذن فمنعهم من المسجد إقامة وعمارة وزيارة هو شيء منطقي بشهادتهم على أنفسهم بالكفر، وهي سبب منعهم من الاقتراب من مساجد الله.

والشهادة إما أن تكون شهادة قول؛ وإما أن تكون شهادة حال، أما شهادة القول فذلك لأنهم كانوا يقولون لليهودي: على أي دين أنت؟ فيرد بديانته، وكذلك القول للتصرائي، وحين يسأل المشرك: فهو يقرب بشره^(١)، هذه هي شهادة القول. أما شهادة الحال فهي أنهم يسجدون للأصنام ويعبدونها من دون الله.

فكيف يكون الإنسان مشركا ثم لا نقول له: ليس لك علاقة بالمسجد؛ ارفع يدك عنه؟ وما أغنى الإسلام عن أن يبني له مشرك مسجدا أو يعمر كافر بيتا من بيوت الله وما أغنى الله أن يزوره في بيته من هو غير مؤمن به سبحانه. ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى:

﴿ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ﴾ [التوبة: ١٧]

وهم قد نسوا الشهادة الأولى بالحق حينما أشهدهم الله سبحانه وتعالى على أنفسهم، فالحق سبحانه هو القائل:

﴿ رَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ (١٧٢) أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ (١٧٣) ﴾ [الأعراف]

(١) قاله السدي. نقله ابن كثير والقرطبي في تفسيرهما للآية.

هم إذن قد أقروا لحظة الخلق الأولى بوحداية الله وعاهدوا الله تعالى على ذلك، لكنهم كفروا بتلك الشهادة وأشركوا به سبحانه ووضعوا في بيت الله الحرام أصناما. وادعوا الكذب وقالوا:

﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ﴾ [الزمر: ٢٣]

وهذا هو الإشراك بعينه، وهذه هي شهادتهم على أنفسهم بالكفر.

﴿ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ﴾ [التوبة: ١٧]

والمسجد - كما نعلم - هو المكان الذي نسجد فيه، وكل بقعة في الأرض بالنسبة للمسلمين تصلح للسجود وتعتبر مسجداً، وهنا لما خص به الله تعالى أمة الإسلام، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي المفانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة»، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة^(١).

فهذا الحديث يبين أن لما خص الله به الأمة المحمدية أن جعل لها كل بقاع الأرض صالحة لأداء الصلاة فيها، كما جعل لها الأرض أيضاً طهوراً، ويكفي المسلم أن يتيمم من الأرض ويصلي عليها، ولكون هناك فارق بين مكان يصلح لك أن تصلي فيه، وأن تباشر نشاط حياتك، وبين مكان نخصص للعبادة، فالحقل الذي تزرع فيه، لك أن تصلي فيه وتزرع، والمصنع لك أن تصلي فيه، ولك أن تصنع، وكذلك المدرسة لك أن تتعلم فيها، ولك أن تصلي فيها، وهذه كلها مساجد بالمعنى العام، وهي أماكن سجود لله تعالى، لكن كلمة «مسجد» إذا أطلقت انصرفت إلى الحيز المحدود من المكان الذي أخرج من نشاطات الحياة كلها، وتُخص بأن يكون للصلاة والسجود فقط، فإذا

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه (٣٣٥) ومسلم (٥٢٩).

حيزت مكاناً بخط أبيض من الجير، أو حيزته بسلك وقلت: هذا مسجد، فلا يزاول فيه نشاط إلا الصلاة، هذا هو المسجد الاصطلاحي الشرعي. وكل بيت لله يبنه في أي مكان يسمى مسجداً، وقبله المساجد المنتشرة في بقاع الأرض هي المسجد الحرام؛ فهي أماكن حيزت للمسجدية، أو للعبادة، أو للصلاة وليست لغير ذلك من حركات الحياة، ولكن تميز المكان كان باختيار البشر. وقبلته المسجد الحرام وهو المسجد الجامع الأكبر باختيار الله تعالى، والحق سبحانه وتعالى هو القائل:

﴿إِنَّ أَوَّلَ مَثٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِكَبَّةٍ مُّبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ (٩٦)﴾

[آل عمران]

ولأن هذا البيت الحرام هو باختيار الله، وموضوع للناس. قلنا أن نسأل: هل الناس هم الذين وضعوه؟ لا، بل وضعه غير الناس، لأن تعريف الناس هم آدم وذريته، ولا بد إذن أنه موضوع قبل آدم، ويستلحق القرآن الكريم وجد البيت من قبل آدم، وإذا تعمقنا قليلاً، نجد أن هذا البيت الحرام هو هدى للعالمين ومن العالمين الملائكة.

وهكذا نرى أن قول بعض القوم: إن إبراهيم هو الذي حدد مكان وقواعد البيت، قول لا يثبت صدقه، لأن البيت هو المكان لا المكين، فالبيت ليس هو الحجر أو المبنى، وهو ما نسميه الكعبة، فالكعبة هي «المكين» أما البيت فهو المكان الذي أقيمت فيه الكعبة؛ لأنه إن جاء سيل وأزال الكعبة، جعلها أرضاً مسطحة فأين نصلي؟ نصلي إلى اتجاه المكان، فالسيل يُذهب المكين لكن المكان باق.

وعندما جاء سيدنا إبراهيم عليه السلام كان أثر البيت ضائعاً وأمره ربنا أن يرفع البيت، ولم يقل له: حدد المكان، بل أمره أن يبنى البعد الثالث؛ لأن كل حيز له بعدان؛ الطول والعرض، وإن كان دائرة فله المحيط، وإن

كان مثلثا يكون من ثلاثة أضلاع. لكن الارتفاع يدخل بالشئ إلى الحجم، وقد رفع الخليل إبراهيم القواعد من البيت. بعد أن حدد السموى سبحانه وتعالى له المكان وأظهره له : ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ ﴾ . [البقرة : ١٢٧]

فكان البيت مخصص قبل الرفع، بدليل أن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم من مجيء هاجر وابنها إسماعيل الرضيع، وإسكان إبراهيم عليه السلام لها في هذا المكان قال: ﴿ وَفَعْنَا إِيَّاهُ نُفُوسًا مِّنْ ذُرِّيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ﴾ [إبراهيم : ٣٧]

وقد رفع إبراهيم عليه السلام القواعد وساعده ابنت إسماعيل بعد أن كبر واشتد عوده، ولكن ساعة أن أسكنه وأمه بجانب البيت كان طفلا صغيرا. إذن فالبيتية والمكانية موجودة، ولكن إبراهيم أقام المكين وهو البعد الثالث أى الارتفاع .

ويقول الحق سبحانه وتعالى أيضا:

﴿ وَإِذْ يَوَدُّ أَنَّ لِّإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ ﴾ [الحج : ٢٦]

أى أظهرنا وحددنا المكان، وهو الذى ميسر فيه سيدنا إبراهيم بالأحجار ليعز البيت، فالبيت - إذن - كان موجوداً من قبل.

ونلاحظ أن المساجد المنتشرة في الأرض لا يد أن يكون لها متجه واحد، لإله واحد، وحدد الحق هذا المكان بالقبلة إلى الكعبة. وبعض المتحطلين يحاول أن يقلب الفهم في قول الحق:

﴿ فَأَيُّهَا تَوَلَّوْا فَمَ وَجْهَ اللَّهِ ﴾ [البقرة : ١١٥]

يقولون : إننا إن اتجهنا إلى أى مكان سنجد وجه الله تعالى، ونقول:

الصحيح أن وجه الله عز وجل في كل الوجوه، ولكن إياك أن تفهم أن تحديد الله للكعبة لتكسونه متجهنا، أنها هي وجه الله، لا، لكنا مأمورون بالاتجاه لها في الصلاة. وأنت إذا نظرت أيضا إلى المسلمين في كل الدنيا سوف تجد أن كل مسلم في الأرض يتجه للكعبة في صلاته، ومادامت الكعبة مركزا، وكلنا نتجه إليه؛ فسوف تجد من يتجه وهو شرقه، وواحد يتجه وهو غربه، وواحد يتجه وهو شماله، وواحد يتجه وهو جنوبه.

إذن ﴿فَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُمُوا عَلَىٰ وَجْهِ الْقَدْحِ﴾، وما دمتما قد عرفنا أن المساجد محيزة وخصصة للعبادة؛ فلا يجوز أن يأتي إليها مشرك، ولا تقبل أن يساهم في إصلاحها ولا تظافرتها مشرك؛ لأن الله غني عن ذلك، وعلينا أيضا ألا نناقش أمورنا الدنيوية في مسجد، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يأتى على الناس زمان يتحللون في مساجدهم وليس ممتهم إلا الدنيا، ليس الله فيهم حاجة فلا تجالسوهم»^(١)

كانه لم يكفهم حب الدنيا خارج المسجد ويطعمون في الدقائق التي تخصصونها للصلاة، فيجرحون الدنيا معهم إلى المسجد، وأقول لهم: لماذا لا تتركون مصالح الدنيا في تلك الدقائق؟ إن الواحد منكم إنما يحيا في سائر الدنيا في نعمة الله. إذن فليجعل نصيبا من وقته لله صاحب النعمة.

إذن لا بد أن نعرف أننا ما دمتما قد خصصنا مكانا لعبادة الله، فلا بد أن نصحب هذا التخصيص في المكانية إلى التخصيص في المهمة التي يدخل الإنسان من أجلها للمسجد، فينتجه إلى الله؛ لأن المسجد خاص لعبادة الله؛ ومع أن الأرض كلها تصلح للصلاة، لكنك حين تأتي إلى المسجد اصحب معك أخلاق التعبد. ويجب أن يكون الانفعال، والتفاعل، والحركة والنشاط كلها لله في الله، ولذلك فأفضل ما تفعله ساعة تدخل المسجد، هو أن تنوى

(١) أخرجه الحاكم في المستدرک (٤ / ٢٢٣) من حديث أنس رضي الله عنه وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

الاعتكاف فتتزع نفسك عن ينوى أن يتكلم معك فى أحوال الدنيا .

لقد ورد الأثر النهى عن الحديث فى المساجد لأنه يحبط العمل ويمحو الحسنات ، وأنت قد تصنع الحسنات كثيرا خارج المسجد ، ولكن عليك ألا تدخل المسجد إلا بأدب المسجد ؛ فالحضور بين يدي الله تعالى فى مسجده وفى بيته له آدابه وسلوكه ، فيجب عليك ألا تتخطى الرفاب وهذه لا تحتاج إلى تنظيم ، بمعنى ألا تجعل الأماكن فى الأمام خالية ، وفى الخلف مزدحمة ، حتى يستطيع أن يجلس كل من يحب أن يصلى دون أن يتخطى الرفاب^(١) ، ويكون الجلوس فى المساجد ، الأول فالأول ، وهكذا ينحقق الأدب الإيماني فى المساجد .

ونعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بالبوار على كل صفقة تعقد فى المسجد . ودعا على كل من يريد شيئا دنيوياً من المسجد ألا يوفقه الله فيه ، ودعا على كل من ينشد ضالته فى المسجد ألا يرد الله عليه ضالته ، حيث قال صلى الله عليه وسلم فى الحديث الذى يرويه عنه أبو هريرة رضى الله عنه : « إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع فى المسجد فقولوا : لا أربح الله تجارتك » وإذا رأيتم من ينشد ضالته فقولوا : لا ردها الله عليك^(٢) وفى حديث آخر له رضى الله عنه قال : إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من سمع رجلاً ينشد ضالته فى المسجد فليقل : لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا »^(٣) .

فالنجل الجلوس فى المسجد - إذن - خاصاً بالمنعم وهو الله ، أما فى خارج المسجد وفى سائر الأوقات ، فتحن نعيش مع النعمة التى أنعم الله بها علينا .

(١) عن عبد الله بن بسر قال : جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة ورسول الله ﷺ يخطب فقال له رسول الله ﷺ : اجلس فقد أذيت ، أخرجه أحمد فى مسنده (٤/ ١٩٠) وأبو داود (١١٦٨) والنسائي (١٠٣/ ٣) .

(٢) أى : لا أوقع الله فيها الربح ، لأنك أتيت بها فى محل جعل للذكر والصلاة وقراءة القرآن . والبيع والشراء مملها فى الأسواق خارج المساجد .

(٣) أخرجه النسائي فى عمل اليوم والليلة (ص ٧٣) والدارمي (٣٦٦/ ١) والترمذي (١٣٢١) وقال : حسن غريب . وكذا الحاكم (٥٦/ ٢) وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه . ووافقه الذهبى .

(٤) أخرجه مسلم فى صحيحه (٥٦٨) وأحمد (٣٤٩/ ٢) وابن ماجه فى سننه (٧٦٧) .

والحق سبحانه وتعالى يقول:

﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ﴿٩٦﴾ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ﴾
[آل عمران: ٩٦، ٩٧]

وما دام بيت الله تعالى ﴿هُدًى لِلْعَالَمِينَ﴾ أى أنه بيت لكل الناس وليس لمن يجلس فيه فقط، فكأن إشراقات الحق وتجلياته، أعظم ما تكون في بيته أولاً، ثم تشيع الإشراقات والتجليات في جميع بيوت الله، وعلى عمارها والمتعبدين فيها، وبيوت الله هى الأماكن التى تنزل فيها الرحات من الحق سبحانه وتعالى، بدليل أنه سبحانه وتعالى حين تكلم عن نوره في سورة النور قال:

﴿فِي بُيُوتٍ أَذُنُ اللَّهِ أَنْ تَرْفَعَ وَيُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ﴾ [النور: ٣٦]

أى أن الذين يرون هذا النور ويتنزل عليهم هم عمار المساجد، وسرة النور جاء فيها - أيضاً - قول الله تعالى:

﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [النور: ٣٥]

أى: أن نوره يملأ السموات والأرض. حين يضرب الحق سبحانه وتعالى مثلاً للمعنويات ليتعرف إليها الناس فهو يقدم لها بأمر ماضى يتفق عليه الكل، ليقرب الأمر المعنوى أو الغيبى إلى أذهان الناس؛ لأن المعنويات والغيبيات يصعب إدراكها على العباد، فلذلك فهو سبحانه وتعالى يقرب هذا الأمر ويبينه بأن يضرب لنا مثلاً من الأمور المادية المحسنة؛ حتى تقترب الصورة من الأذهان؛ لأننا جميعاً نرى الماديات. وبهذا يلحق سبحانه الأمر المعنوى وهو غير معلوم لنا بالأمر المادى الذى نعرفه؛ فنقترب الصورة من أذهاننا وتتضح لنا، وهكذا شاء الحق سبحانه وتعالى أن يلحق المجهول بالنسبة للناس بالمعلوم عندهم.

وإذا كنا فى كون الله تعالى نجد النهار [نما يكون نهاراً بإشراق الشمس

الواحدة التي تنير نصف الكرة الأرضية ، ثم تنير النصف الثاني من بعد غروبها عن النصف الأول، فيتميز النهار بالضوء، ويتميز الليل بالظلمة، ومعنى النور في الحسيات أنه شعاع يجعل الإنسان يرى ما حوله؛ حتى يستطيع أن يتحرك في الحياة دون أن يصطدم بالأشياء المحيطة به.

ولكن إن كانت الدنيا ظلاما فسيصطدم الإنسان بما حوله ، وأمر من اثنين: إما أن يكون الإنسان أقوى من الشيء الذي اصطدم به فيحطمه، وإما أن يكون هذا الشيء أقوى من الإنسان فيصاب الإنسان إصابة تتناسب مع قوة الشيء الذي اصطدم به. والذي يحميك من أن تحطم أو تتحطم هو النور الذي تسير على هداية.

إذن قساعة أن يأتي النور، تضع أمامك معالم الدنيا، وتكون خطاك على بنية من الأمر؛ فلا ترتطم بما هو أضعف منك فتحطمه، ولا يرتطم بك ما هو أقوى منك فيحطمك، هذا هو النور الحسى، وأكبر ما فيه نور الشمس الذي يستفيد منه كل الخلق، المؤمن والعاصي، والكافر والمشرک ، والمسخر من حيوان أو نبات أو جماد، وهذا النور نعمة عامة خلقها الله سبحانه وتعالى بقانون الرىسوية الذي يعطى النعم لجميع خلقه في الدنيا سواء من آمنوا أم لم يؤمنوا^(١).

فلذا غابت الشمس نجد كل واحد منا يستعين بنور يعطيه الضوء في حيز محدود وعلى قدر إمكانياته؛ فواحد يوقد شمعة، وواحد يأتي بمصباح «جاز» صغير، وواحد يستخدم الكهرباء فيأتي بمصباح «نيون»، وواحد يأتي بالعديد من مصابيح الكهرباء ليملا المكان بالنور، كل على قدر إمكانياته، فإذا طلعت شمس الله فهل يبقى أحد على مصباحه مضاء ؟ إن الجميع يطفئون مصابيحهم لأن شمس الله قد سطعت تنير للجميع، ذلك هو النور الحسى.

(١) عن عبدالله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الله قسم بينكم أملاككم، كما قسم بينكم أرزاقكم ، وإن الله عز وجل يعطى الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطى الدين إلا لمن أحب » .
أخرجه أحمد في مسنده (٣٨٧/١) والحاكم في مستدرکه (٢٣/١) (٤٤٧/٢) (٤٤٧/٢) (٤٤٧/٢) وصححه ووافقه الذهبي وعزاه الميشتى في مجمع الزوائد (٢٢٨/١٠) لأحد وقال : رجاله وثقوا وفي بعضهم خلاف .

والفرق بين نور بقدرات الإنسان ونور من خلق الله يتمثل في أن النور الذي من خلق الله يطفىء المصابيح كلها لأنه يخرم الجميع.

ولي المعنويات نور أيضا فالنور المعنوي يهديك إلى القيم حتى لا تترنطم بالمعنويات السافلة التي قد تقابلك في مسيرة الحياة، إذن فكل ما يهدي إلى طريق الله يسمى نورا. ونجد الحق سبحانه وتعالى يقول:

﴿ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴾ [المائدة: ١٥]

إنه نور المنهج الذي ينير لنا المعنويات، وينير لنا القيم؛ فلا يحقد أحدنا على الآخر ولا يحسد أحدنا الآخر ولا يرتشى أحد. ويرمى كل منا حقوق غيره.

وإذا كانت التجربة قد أثبتت أن نورا من خلق الله وهو الشمس، إذا سطعت فالجميع يطفئون مصابيحهم. فكذلك إذا ما جاء نور الهداية من الله سبحانه وتعالى فيجب أن نطفأ بقية الأنوار من مقترحات أفكار البشر، فلا يأتي أحد بفكر رأسمالي، أو يأتي آخر بفكر شيوعي، أو ثالث بفكر وجودي، لأن كل هذه القيم تمثل أهواء متنوعة من البشر، وتعمل لحساب أصحابها، أما منهج الله تعالى فهو لصالح صفة الله وهم البشر جميعا، فلا يحاول أحد أن يضع قيدا للحياة تخالف منهج الله؛ لأن الله قد بيّن لنا منهج العبادة ومنهج القيم، لذلك لا يصح أن يأتي إنسان بشرع يخالف تعاليم الله.

ونقول لأصحاب الهوى في المذاهب والمقائد المخالفة لمنهج الله جميعا: لماذا لا تقيسون الأمور المادية على الأمور المعنوية؟ لماذا إذا سطعت شمس الله تطفئون مصابيحكم، ولا يحاول أحد أن يرقد مصباحا ليهديه في نور الشمس؟. إذن، فما دام سبحانه وتعالى قد أنزل نور الهدى منه فلا بد أن نطفىء جميعا مصابيح الأفكار القائمة على الهوى، ونأخذ التور كله من منهج الله القويم والصالح لكل زمان ومكان، كما نأخذ النور في النهار من شمس الله.

وعلى الرغم من أن الله سبحانه وتعالى قد أعطانا التجربة الحسية التي لا يختلف فيها اثنان، إلا أننا رفضنا أن نطبق هذا على منهج الله، وهو النور الذي أهداه لنا سبحانه وتعالى ليبين لنا الطريق، وأبى بعضنا إلا أن يأخذ من ظلمات العقل البشري المحدود ما يعطيه طريقاً معوجاً في الحياة، فامتلات الدنيا بالشقاء والفساد، ونسينا أن السبب في ذلك أننا تركنا نور منهج الله عز وجل الذي يعطينا الحياة الآمنة الطيبة، ووضعنا لأنفسنا مناهج سببت التعاسة والفساد في الكون.

ويقرب لنا الحق سبحانه وتعالى الأمر في مثل مادي عن معنى نور الله فيقول سبحانه وتعالى:

﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [النور: ٣٥]

أي : أن نوره سبحانه وتعالى يملأ السموات والأرض، وأنه يحيط بكل جوانب الحياة على الأرض فلا يترك جانباً منها مظلماً، وقال جل جلاله:

﴿مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ﴾ [النور: ٣٥]

والمشكاة^(١) هي «الطاقة المسدودة بالحائط»، وهي عبارة عن مكعب مفرغ في البناء داخل كل حجرة وكان أهل الريف يضعون فيها المصابيح لتنير، واستبدله أهل الريف والبادية حالياً بـ«رف» صغير يوضع عليه المصباح، ودائرة صغيرة يخرج منها النور، ولأن ضوء المصباح مركز في هذه الفتحة، فهي تمتلئ بالنور الذي بدوره يشع في الحجرة. وحيز المشكاة بالنسبة للحجرة التي توجد فيها قليل وصغير، والنور الذي يخرج منها، هو نور مركز يملأ الدائرة التي يخرج منها فلا يوجد فيها «مليمة» واحد مظلم، بل كلها نور، وإلا ما استطاع ضوءها أن ينير الحجرة. لأن هذا النور قبل أن يضيء الحجرة لا بد أن يكون

(١) المشكاة كورة في الحائط غير نافذة يوضع فيها المصباح، وما يجعل عليه أو يوضع فيه القنديل أو المصباح وفي التنزيل العزيز (كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ) [المعجم الوسيط الجزء الأول ص ٤٩٢]

مركزاً بأعلى درجة من التركيز في الدائرة التي يخرج منها.

إذن فنور الله سبحانه وتعالى في السموات والأرض نور شامل عام لا يهدع مكاناً مظلماً. ولامكاناً يختفى فيه شيء بسبب الظلام، غاما كمثل تلك الدائرة الصغيرة التي يشع منها نور المصباح فلا نجد فيها ملليمتر واحد من الظلام، وقد سمي ما يعطى النور مصباحاً؛ لأنه يعطينا بشارت الصبح. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى:

﴿مِثْلُ نَوْرِهِ كَمِثْكَاهِ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ﴾ (النور: ٣٥)
ونحن إذا أردنا أن نكثف النور فإننا نحيطه بالزجاج، ليحجب عنه الهواء الذي قد يؤثر على النور ويمنع تركيزه، والزجاجة التي تحيط بالمشكاة عاكسة للنور، وهذا كله يعطينا معنى للتكثيف والتركيز داخل المشكاة. ثم يستقل المثل من بعد ذلك إلى الحجرة، فيقول الحق :

﴿الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ﴾ (النور: ٣٥)
أي : أن الزجاجة ليست عادية، ولكنها مضيئة بنفسها لتزيد النور نوراً، ومن أي شيء يوقد هذا المصباح؟ يجيب الحق سبحانه وتعالى :

﴿مِنْ شَجَرَةٍ مَبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ﴾ (النور: ٣٥)
أي : أن الشجرة المباركة ليست زيتونة فقط؛ ولكنها «لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ» أي أن النور يخرج منها غير متأثر بمزاج حار أو بارد بل يخرج منها النور الصافي في مزاج معتدل، وقد أطلقت كلمة «النور الصافي» على آخر مرحلة من مراحل الترقى في الضوء. ومراحل الترقى بدأت من مشكاة ضيقة فيها مصباح غير عادي، والمصباح في زجاجة غير عادية بل نكثف الضوء، نتظهر وكأنها كوكب دري مضيء بذاته، والزيت الذي يضيء يخرج من زيتونة مباركة، بأعلى

درجات النقاء. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى:

﴿ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ۖ ﴾ [النور: ٢٥]

أى: أن كل شيء مضيء بذاته، ويضيف من قوة الضوء للنور، فالدائرة الصغيرة مضيئة؛ يزيد نورها زجاجة تكثف النور، والزجاجة ذاتها مضيئة فتعطي إضافة، والزيت مبارك ليست فيه أية شوائب فيعطي ضوءاً ساطعاً، ونوق ذلك كله. نجد الزيت مضيئاً بذاته، دون أن تمسه النار، فكأنه نور على نوره، فلا يصبح في هذه الدائرة الصغيرة أى نقطة مظلمة، كذلك تنوير الله لكونه المتسع فلا توجد فيه نقطة واحدة مظلمة، بل كله منعمور بنور الله، وإياك أن تظن أن هذا القول: ﴿الله نور﴾ هو تشبيه لله، بل هو تشبيه لتنوير الله سبحانه وتعالى لكونه الذى يشمل السموات والأرض وما بينهما.

وهناك قصة مشهورة للشاعر أبى تمام حين كان يمتدح أحد^(١) الخلفاء فقال:

إقدام عمرو^(٢) فى سماحة حاتم^(٣) فى حلم أحنف^(٤) فى ذكاء إيلس^(٥)

وهكذا جاء الشاعر بأولئك الذين اشتهروا بالإقدام والشجاعة كعمرو، وبالسماحة والكرم كحاتم، وبالحلم كأحنف بن قيس، وبالذكاء كإيلس، وقال الشاعر بمتدحا الخليفة: إنك قد جمعت كل هذه الصفات، التى لم تجمع فى واحد من خلق الله من قبل.

(١) أحد بن المتصم.

(٢) عمرو بن معدى كرب الزيدى فارس اليمن.

(٣) حاتم الطائى المشهور بالكرم.

(٤) هو الأحنف بن قيس من سادات التابعين وكان شهيداً ومشهوراً بالحلم.

(٥) كان فاضى البصرة ويضرب به المثل فى الفطنة والذكاء.

ولكن أحد المحيطين بالخليفة قال: كيف تمدح الأمير بصفات موجودة في رعاياه، والأمير فوق كل ما وصفت، فهو أشجع من عمرو، وأكرم من حاتم، وأحلم من أحنف، وأذكى من إياس.

وأعطى الله الشاعر بصيرة ليرد على ارتجال ويقول:

لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباس

فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكاة والنبراس

أى: أن الشاعر قال مثلا فقط وليس تحديدا.

والحق سبحانه وتعالى قال:

﴿ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ﴾ [النور: ٣٥]

وقال سبحانه وتعالى: ﴿ نُورٌ عَلَى نُورٍ ﴾ [النور: ٣٥]

أى أن كل شيء مضيء بذاته ليضيف نورا على النور الموجود، فكما أن الماديات تحتاج إلى نور يضيء لك الطريق، كذلك تحتاج المعنويات إلى نور يضيء لك البصيرة والسلوك، فنخذ منهج الله تعالى لأنه النور الساطع الذي لا يمكن أن يضيء مثله ولا معه نور آخر، وإذا أردنا أن نقرب الصورة إلى الأذهان، فالله سبحانه وتعالى قال للقوم الذين يستمعون إلى دعوة رسوله ﷺ:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾

[الأنفال: ٢٤]

والذين يخاطبهم الله سبحانه وتعالى بهذا الكلام أحياء، فكيف يقول لهم: ﴿لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ ؟ .

نقول: إنه سبحانه وتعالى يريدنا أن نفرق بين حياة وحياة. فالحياة المادية

المنحلة في الحس والحركة والجري، هي الحياة الدنيا بأجلها المحدود وإمكاناتها البسيطة، ولأنها حياة أغيار، لا تبقى فيها النعمة ولا تلوم لأحد، بل كل إنسان فيها إما أن تفارقه النعمة بالزوال، وإما أن يفارقها هو بالموت، وهذه ليست هي الحياة التي يريد الله من الإنسان أن يعمل لها وحدها. أو يسعى ليمسك بها. فبسيها يفعل كل ما يستطيع لكي يأخذ منها حلالاً أو حراماً، ولكن الحياة التي يطالب الله سبحانه وتعالى عباده أن يعملوا لها هي الحياة المستقيمة الحركية على منهج الله. وتقرّد إلى حياة آخرة فيها نعيم لا يفارقه ولا تفارقه، وفيها أبدية تبقى ولا تنتهي، وفيها نعم عظيمة تأتي بقدرة الله تعالى، وليس بقدرة البشر المحدودة.

إذن فقوله سبحانه وتعالى :

﴿ اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾ [الأنفال: ٢٤]

معناه أن الحياة حيتان؛ حياة تحرك هذه المادة ؛ فتتحرك وتجرى وتروح وتحيى، وهي تنصلح بالمنهج الذي يقود إلى حياة أخرى فوق الحياة الدنيا.

إذن فالحياة الدنيا بما فيها من سعى وتعب وجهد وفناء ليست هي الغاية التي يجب أن يسعى إليها الإنسان، بل على الإنسان أن يسعى إلى الحياة الأرقى. وبجانه لا يريدنا أن نأخذ المرحلة الأولى من الحياة التي تحرك المادة فتتحرك وتجرى، بل يريد لنا حياة نقودنا بالقيم، وإذا كان الحق سبحانه وتعالى قد قال عن الحياة التي تحرك المادة:

﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴾ (٧٢) [ص ١]

فهذه حياة المرحلة الأولى التي لا يريدنا الله سبحانه وتعالى أن نأخذها كغاية، ولكنه يريدنا أن نأخذها وسيلة لنصل بها إلى الحياة الراقية في كل صورها المتألدة بكل معانيها؛ المنعمة في كل درجاتها. وكما سُمّي الحق سبحانه

سُورَةُ الْبَقَرَةِ

﴿١٩٤﴾

وتعالى الروح التي تنفخ في المادة فتعطيها المرحلة الأولى من الحياة روحاً ،
فإنه كذلك سُمي المنهج الذي يعطينا المرحلة الثانية من الحياة روحاً ، حيث
يقول :

﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا
الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٥٧)﴾ [الشورى]

هذه هي روح المنهج التي تعطينا المرحلة الثانية من الحياة. فإن أخذنا نور
الهداية من الله سبحانه وتعالى فهو ينير لنا طريقنا في القيم والمعنويات، تماماً
كما تنير لنا شمس الله طريقنا في الحياة المادية. إذن فالحق لم يترككم للنور
المادى ليحافظ على مبادئكم من أن تحطموا أو تتحطموا، وإنما أرسل إليكم
نورا لتتهدوا به في مجال القيم .

يقول الحق سبحانه وتعالى:

﴿ نُورٌ عَلَى نُورٍ ﴾ [النور: ٣٥]

ولم يقل سبحانه: «نور مع نور» ؛ لأن الإنسان لا يُكَلِّفُ من الله إلا بعد
أن يصل إلى سن البلوغ^(١) ، فالنور المادى يراه ويستفيد به قبل التكليف، ثم
يأتى النور المعنوى فيتلقاء من الكتاب الذى أنزل على رسول الله عندما يبلغ
سن التكليف فيتعرف على منهج الله.

﴿ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ ﴾ [النور: ٣٥]

فلا يحجب الحق سبحانه وتعالى نور الشمس عن أحد ، لأنه نور لكل
الخلق، وكذلك أنزل سبحانه وتعالى نور الهداية ليختاره كل من التمس الطريق

(١) عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «رفع العلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ،
وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المصاب حتى يكشف عنه» أخرجه أحمد (١/١١٦) وأبو داود (٤٣٩٩) -
٤٤٠٣) من طرق عن عبد الله بن مسعود (١/٢٥٨) وصححه وأقره الذهبي.

إلى الهداية، وهذا النور المعنوي يختلف عن النور المادي، فالحق لم يحرم - إذن - أحدا من النور المادي، وشاء أن يجعل النور المعنوي ضمن اختيارات الإنسان؛ إن شاء آمن واهتدى، وإن شاء ضل. وكل ذلك مجرد مثل من الأمثال التي يضربها الله تعالى للناس؛ لذلك قال عز وجل:

﴿وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [النور: ٣٥]

وجاءت الآية التي بعدها لتوضح لنا أين ينزل نور الله على عباده؛ فقال سبحانه وتعالى:

﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ﴾ [النور: ٣٦]

وعندما تسمع جللا ومجرورا لابد أن تبحث عن المتعلق بهما، فما الذي في بيوت الله؟ إنك حين تبحث عن إجابة لن تجدها إلا في قوله تعالى:

﴿نُورٌ عَلَى نُورٍ﴾ [النور: ٣٥]

فكان المساجد وهي بيوت الله هي أماكن تلقى النور المعنوي من عند الله سبحانه وتعالى، وهو النور الذي يعطينا ارتقاء الروح؛ لتصل إلى المرحلة الثانية من الحياة، تماما كما يحدث في الدنيا عندما نصاب آلة بعطب أو لاتؤدي مهمتها على الوجه الأكمل، فالذي يصلحها ويصونها لتؤدي مهمتها المطلوبة منها هو المهندس الذي صنعها. والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان، فلا أحد يستطيع أن يدعى مها اجترأ على الله سبحانه وتعالى أنه خلق نفسه أو خلق الناس. وهذه دعوى لم يدعها أحد قط.

وما دام الله عز وجل هو الذي خلق، إذن فهو سبحانه وتعالى الذي يضع المنهج الذي يصون حياة الناس ويجعلها تؤدي مهمتها كاملة. وما دام ربنا هو الذي يخلق ويرزق، ويحيى ويميت، فكيف يأتي إنسان من البشر ليفتت^(١) على

(١) يفتت: يقول الباطل ويختلفه.

سُورَةُ التَّوْبَةِ

﴿٩٥١﴾

الحق سبحانه وتعالى ويقول : إنه وضع منهاجاً لحياة البشر، ويعلم الإنسان ما يفسد حياته لا ما يصلحها. ونقول لكل من يفعل ذلك: لماذا تلجأ إلى من يصنع التليفزيون ليصلح لك الجهاز إن أصابه عطل، ولماذا لا تلجأ إلى صانعك الذي يصلح لك نفسك؟

إن تردد المسلم على بيت الله ليكون في حضرة ربه دائماً هو إصلاح لما في النفس، فحين يقف المؤمن بين يدي الله ويصلي، يتلى - بالرضا والتوازن النفسي - لأن الواحد منا لا يعرف ما الذي يصيب أي ملكة من ملكاته بالارتباك.

ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر يقوم إلى الصلاة^(١)، وما معنى حزبه أمر؟ أي: إن جاءه شيء أو أمر، وكان فوق طاقته. وفوق أسبابه، ولا يستطيع أن يفعل شيئاً تجاهه، وتضيق عليه الأمور. فلماذا لا يتبع الواحد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأسوة حسنة، فإن قابل أمراً مكروهاً وشاقاً يقول: إن لي رباً أذهب إلى بيته وأصلي فأقف في حضرتي، فتحل أصعب وأعقد المشكلات. إذن فساعة يأتينا أمر شديد، لا بد أن نتجه إلى الله عز وجل - وأفضل مكان نلتجئ فيه إلى الله تعالى هو بيته - فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة ربيع شديدة كان مفزعاً إلى المسجد حتى تسكن الريح، وإذا حدث في السماء حدث من خسوف شمس أو قمر كان مفزعاً إلى الصلاة حتى تنجلي^(٢)

وبعض من الذين يحترفون الجدل واللجاج يقول: ماذا سيفعل الله لي أولئك الذي يعانون من شيء فوق طاقتهم؟ لقد دخل المسجد وخرج كما هو؟ ونقول: هذا الظاهر من الأمر، ولكنك لا تعرف ماذا حدث في داخله، أنت تتحدث عن العالم المادي الذي فيه العلاجات المادية، ولكن الله سبحانه وتعالى

(١) عن حذيفة قال: «كان النبي ﷺ إذا حزبه أمر صلى». أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣٨٨ / ٥) وأبو داود في سننه (١٣١٩).

(٢) أنورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٢١١ / ٢) وعزاه للطبراني في الكبير من رواية زياد بن مسهر عن أبي الدرداء، وقال: «لم أجده من ترجمه وبقية رجاله ثقات».

يعالج داخل النفس دون أن تحس أنت لأن المساجد هي مطالع أنوار الله تعالى وهي التي ينتزل فيها النور على النور الذي يصلح الحياة الدنيا ويرتقى بها؛ لأن أنوار الله تدخل القلوب فتجعلها تظلمتن، وتدخل النفوس فتجعلها تحس بالرضا والأمن.

إذن فالمساجد لها مهمة العيادة للطبيب^(١) الخالق الذي خلق هذه النفس ويعرف كيف يداويها، وليس للطبيب الدارس في كلية الطب الذي يعرف أشياء وتغيب عنه أشياء. ونحن في المساجد إنما نعيش في حضرة الحق تبارك وتعالى نتلقى منه التجليات والقبوضات التي تعالج نفوسنا أكثر مما يعالجها أجمع أطباء العالم، على أننا إذا دخلنا المسجد فلنعرف أن لهذا المكان قدسيته، ولابد أن يحرص الإنسان على نظافته ومظهره، ولترتد أحسن ثيابه؛ لأن الله لا ينظر إلى نظافتنا أو أناقتنا ولكن ليحرص كل منا على ألا يتأفف منه من يصلي بجانبه؛ فمن يعمل في مصنع ويحضر إلى المسجد بملابس العمل قد لا تناسب ملابسه مع المجيء إلى المسجد إلا بعد أن يغتسل؛ إن ملابسه شرف له في عمله، ولكن عليه أن يغيرها حين يذهب إلى المسجد^(٢) ومن يعمل في مكتب قد يكون الجو حاراً أو امتلاً جسده بالعرق، وملابسه التي يوجد بها في وظيفته هي شرف له في عمله، ولكن عليه أن يغتسل، وأن تكون رائحته طيبة حين يدخل المسجد. ولذلك هي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل ثوماً أو بصلاً أن يأتي المسجد حتى لا يتأذى أحد بالرائحة التي تصدر من فمه. وقال صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف الذي يرويه جابر رضي الله عنه: «من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا»^(٣).

(١) تعبير «الطبيب الخالق» الذي استخدمه فضيلة الشيخ الشحرابي هنا هو تعبير استخدمه رسول الله ﷺ، وذلك في حديث أبي رزمة رضي الله عنه قال: انطلقت مع أبي نعيم النبي ﷺ فإذا هو ذو وقرة ما رجع جناه وعليه بردان أخضران فقال له أبي: أرني هذا الذي يظهر لك فإني رجل طيب. قال: والله الطيب بل أنت رجل رقيق، طيبها الذي خلقها.

(٢) وقد جاء هذا حديث رسول الله ﷺ فمن عاتبة قلت: إن الناس كانوا عيال أنفسهم، وكانت ثيابهم النيران (جلود النمرود) فكانوا يروحون في مهتهم كياهم، فقال رسول الله ﷺ: «لو اغتسلتم وما على أحدكم أن يتخذ ليوم الجمعة ثوبين سري ثوبين مهتم». أخرجه أحمد في مسنده (٦٣/٦) والبخاري (٢٠٧٠) وابن ماجه (١٠٩٦) واللفظ تماماً لابن ماجه.

(٣) منقذ عليه. أخرجه البخاري في صحيحه (٨٥٥)، ومسلم، (٥٦٤) من حديث جابر بن عبد الله.

وفي رواية لمسلم: «من أكل البصل والشوم والكراث فلا يقربن مسجداً، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم»^(١). ولذلك على المسلم أن يحرص أن تكون الإقامة في المسجد طيبة، لتكون الأفتة مشرحة. ويجب أن نراعي جلال المسجد؛ لأننا نعرف أن الرحمت تنزل على الصف الأول ثم الذي يليه^(٢)، فلا يحاول واحد منا أن يحجز مكاناً بالصف الأول بأن يضع فيه سجادة خاصة أو كوفية، ثم يأتي أحياناً بعد إقامة الصلاة ويحاول اقتحام الصفوف ليصل إلى الصف الأول.

وإياك أن تعتقد أن الصف الأول محجوز لشخص معين ولو أتى متأخراً، فكل إنسان يأتي للمسجد عليه أن يأخذ دوره، ويقعد في المكان الخالي. وإياك أن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى لا يعرف الذين يتكبرون منهم الصف الأول، إنهم هؤلاء الذين جاءوا للمسجد أولاً. أما أن تحضر إلى المسجد وتحجز مكاناً في الصف الأول لصديق أو قريب بحيث إذا جاء إنسان آخر ليصلي في هذا المكان قلت له: «إن المكان محجوز». تقول لك: أنت حر أن تفعل ذلك في بيتك، ولكن من جاء إلى بيت الله أولاً فليجلس أولاً، وكثيراً ما تحدث مسألة الحجز للأماكن في مواسم الحج والعمرة. وعلى من يجد مكاناً قد حُجِرَ بسجادة أو أي شيء آخر أن يزجها بعيداً ويصل.

وأنت في بيت الله تكون في ضيافة الله. وأنت تعلم أنه إن جاءك أحد في بيتك على غير دعوة فأنت تكرمه، فإذا كان المجيء على موعد فكرمك يكون كبيراً. فما بالنا بكرم من خلقنا جميعاً؟

إن الحق سبحانه وتعالى يحزبك من فيض كرمه من ساعة أن تنوي زيارته في بيته، فأنت في صلاة منذ أن تبدأ في الوضوء في بيتك استعداداً للصلاة في المسجد؛ لأنه سبحانه وتعالى يريد أن يطيل عليك نعمة أن تكون في حضرته.

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٥٦٤) كتاب المساجد.

(٢) من أبي أمامة قال قال رسول الله ﷺ: «إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول»، قالوا: يا رسول الله وعلى الثاني؟ قال: وعلى الثاني. أخرجه أحمد (٢٦٢/٥) والطبراني في المعجم الكبير (٢٠٥/٨). قال الهيثمي في المجمع (٩٦/٢): رجال أحمد موثقون.

وسبحانه وتعالى حين يدعونا إلى بيته بالأذان، فلك أن تعلم أنك إن خالفت هذه الدعوة تعاقب^(١)، ولكن ليس معنى هذا أن الله لم يسر لك بيته لتزوره في أي وقت. فهذه الدعوة بالأذان للصلاة تمثل الحرص من الله سبحانه وتعالى على أن يلقاك ليعطيك من فيوضاته ما تستعين به على مكدرات الحياة. ولكن إن أحسيت أن تجلس في المسجد قبل الصلاة أو بعدها فافعل. تعالى في أي وقت وصل كما تشاء، فإذا قلت: «الله أكبر» تكون في حضرة الله. وإن لم تستطع فصلواتك الخمس في اليوم الواحد هي القسط الضروري لصيانة نفسك المؤمنة؛ لأنك تقابل ربك أثناء الصلاة وتعلن الولاء له.

فالصلاة إذن خير أراحه الله لك حتى لا تأخذك أسباب الحياة، وأراد سبحانه بها أن تفيق إلى منهجه الذي يصلح بالك، ويصلح الدنيا لك وبك فلا تأخذك الأسباب، بل تأخذ أنت بالأسباب. وحين نسمع «الله أكبر» ينادي بها المؤذن لصلاة الظهر - مثلاً - فعليك أن تترك أسباب الدنيا وتذهب لتتق بين يدي الله عز وجل، ثم تخرج من الصلاة إلى الأخذ بالأسباب إلى أن تسمع أذان العصر، ثم أذان المغرب، ثم أذان العشاء، وكل هذا تذكير لك بالله الخالق العظيم حتى لا تشغلك الدنيا فتسى أن صيانة نفسك بيد خالقك سبحانه. وأطول فترة بين العشاء والفجر تكون فيها نائمون فلا يأخذنا متاع الدنيا.

إذن قاله سبحانه وتعالى يريد منا الولاء دائماً. فإذا كنت نعتز بالله فأنت تديم الولاء له باستمرار الصلاة، وأنت حين تسجد لله وتتذلل له، فإن سبحانه يزيدك حزة^(٢) ويكون معك دائماً، وبقيك ذل الدنيا.

(١) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله ﷺ: «من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذره». أخرجه ابن ماجه في سننه (٧٩٣) والدارقطني في سننه (١/٢٢٠) والطبراني في معجمه الكبير (١١/٤٤٦) بسند صحيح.

(٢) عن ثوبان مولى رسول الله ﷺ أن النبي ﷺ قال: «عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة». أخرجه مسلم في صحيحه (٤٨٨) وأحمد في مسنده (٥/٢٧٦).

وأخرجه ابن ماجه في سننه (١٢٢٣) بلفظ: «ما من عبد يسجد لله سجدة: الحديث».

وقلنا قديماً: إن الإنسان إذا ما أراد أن يقابل عظيمها من العظماء فهو يطلب المقابلة، وقد يقبل هذا العظيم مبدأ اللقاء وقد لا يقبل، فإن قبل حدد اليوم والساعة والمكان وفترة الزيارة. فإن أردت أن تعطيل فهو يقوم واقفاً إعلناً بأن الزيارة قد انتهت.

ولكن الحق سبحانه وتعالى بمطلق الكرم لا يحامل خلفه هكذا، فينبه مفتوح دائماً حين يدعوك للصلوات الخمس، فهذا أمر ضروري، ولكن بين الصلوات الخمس إن أردت لقاء الله فسبحانه يلقاك في أي وقت وتدعوه بها تشاء، وتعطيل في حضرته كما تريد، ولا يقول لك أحد: إن الزيارة قد انتهت. وأذكركم دائماً بقول الشاعر:

حَسْبُ نَفْسِي عِزًّا بِأَنِّي عَبْدُ

يَخْتَفِي بِي بِلَا مَوَاجِدِ رَبِّ

هُوَ فِي قُدْسِهِ الْأَعَزِّ وَلَكِنْ

أَنَا أَلْقَى مَنَى وَأَمِنْ أَحَبِّ

ونعود إلى قول الحق سبحانه وتعالى:

﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ﴾ [التوبة: ١٧]

لأن المساجد مخصصة لعبادة الله تعالى، فمن غير المنطقي أن يبنها أو يجلس فيها مشرك أو كافر، وقوله تعالى: «ما كان» أي ما ينبغي، وقوله تعالى: ﴿شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِم بِالْكَفْرِ﴾ أي هم الذين يشهدون على أنفسهم بالكفر؛

فشهادتهم بالحال، وبالمقال، كما نشهد على أنفسنا بالإيمان حين نلبى في الحج والعمرة ونقول: لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، أى أننا ننزه الله تعالى عن الشرك.

وقوله سبحانه وتعالى: ﴿أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ﴾، و﴿أُولَٰئِكَ﴾ إشارة إلى المشركين الذين شهدوا على أنفسهم بالكفر؛ وحكم الله ألا يعمرُوا مساجد الله، و﴿حَبِطَتْ﴾ أى نزلت من مستوى عال إلى مستواها الحقيقى دون مستواها الشكلى، فتجد العمل وكأنه منفوخ كالبالون الضخم، وهو فى حقيقته مجرد فقاعة ضخمة ما تلبث أن تنكمش أو تسقط، فهى أعمال لا قيمة لها وليس لها حصيلة ؛ لأنها أعمال باطلة. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى:

﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا﴾ (١٠٣) الَّذِينَ ضَلُّ سَبِيلَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١٠٤﴾ [الكهف]

وتجد الواحد من هؤلاء يظل يعمل ويعمل، ويظن أنه سوف يجنى خيراً كثيراً من هذا العمل، وقد يكون العمل مفيداً لغيره من الناس. ولكنه افتقد النية، ففسد نتيجة لذلك. والقرآن الكريم يعرض لحبوط الأعمال فى آيات كثيرة والمثال هو قول الحق تبارك وتعالى:

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوْقَافًا حَسَابًا﴾ [النور: ٢٩]

والسراب هو ما يخيل إليك بلمعانه أنه ماء فى الصحراء. وعندما تذهب إليه لا تجد شيئاً. والذى لا يحس بالظما قد لا يلتفت إلى ذلك. ولكن الظمان تتعلق نفسه بالماء، فيجبل بصره فى كل مكان يبحث عنه، فإذا رأى أى لمعان حسبه ماء، وعندما يحىء إليه لا يجد شيئاً، وليت الأمر يقتصر على ذلك، بل هو

يجد الله عنده ليؤديه الحساب. ومثل هذا الانسان لم يضع الله في باله يوماً من الأيام، وليس لمثل هذا الإنسان عند الله تكريم أو ثواب. لأن الإنسان يطلب أجره ممن عمل له. وهو لم يعمل عمله وفي باله الله.

وأنت إذا صُنِيت معروفاً تقصد به وجه الله عز وجل جزاك الله عنه خيراً، ولكن إن عملت معروفاً لتحقيق به مصلحة دنيوية خاصة بك أو تأخذ به شهرة فلا جزاء لك عند الله، ولا بد أن يصنع الإنسان المؤمن كل عمل وفي باله الله خالقه والتفضل عليه بالنعيم، فإن أطعمت فقيراً فلتطعمه لوجه الله، وعليك ألا تفعل المروءة من أجل أن يقال عنك : إنك صاحب مروءة. ومن يفعلون الخير عذبهم أن يحرصوا على أن يكون الله عز وجل في بالهم، لا أن ينالوا شهرة من هذا الخير، وألا يأتي منهم خبر هذا الخير لا بحقال ولا بحال.

وعلى سبيل المثال تلك اللافتات التي نوضع على المساجد بأسماء من قاموا بتأسيسها، فمن بُني من أجله المسجد وهو الله عليم بكل شيء، ويعلم اسم من أقام البناء، وعليك أن تسميه بأى اسم لا يمت لك بصلة، حتى لا تدخل في دائرة «عملت» ليقال وقد قيل : «حتى المقاتل الذي يجارب بين صفوف المؤمنين عليه أن يعقد النية لله، لا أن يقاتل من أجل أن يقال إنه شجاع، لأنه إن فعل، حبط عمله وكان من الخاسرين لأن عمله قد شابه الرياء والسمعة.

وبين الرسول صلى الله عليه وسلم جزاء المرائين في حديثه الشريف الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام : «أول الناس يقضى لهم يوم القيامة ثلاثة : رجل استشهد فأتى به فعرفه نعمه فعرفها قال : فما عملت فيها ؟ قال : قاتلت فيك حتى استشهدت . قال: كذبت ، ولكنك قاتلت لي قال فلان جرى ، فقد قيل ، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ، ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتى به ، فعرفه نعمه فعرفها ، قال: فما عملت فيها ؟ قال :

تعلمت العلم وعلمت ، وقرأت فيك القرآن ، قال : كذبت ، ولكنك تعلمت العلم ليقل : عالم ، وقرأت القرآن ليقل قارئ فقد قيل ، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ، ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله ، فأتى به نعرته نعمه فعرفها فقال : فما عملت فيها ؟ قال : ما تركت من سبل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك ، قال : كذبت ، ولكن ليقل : إنه جواد فقد قيل ، ثم أمر به فسحب على وجهه فألقى في النار^(١) .

وعلى ذلك فالإنسان إن لم يضع الله في باله وهو يعمل فسوف يجد الله بحاسبه على أساس أن عمله غير مقبول .
ويقول الحق سبحانه وتعالى في آية ثانية :

﴿ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ﴾ [إبراهيم : ١٨]

ولك أن تتصور ماذا تفعل العاصفة في الرماد ؛ إنها لا تبقى منه شيئاً . والمشرک الذي كان يدخل المسجد ويسقي الناس من عصير العنب غير المخمر ، ويقوم بعمارة المسجد الحرام قبل تحريم الله لدخول أمثاله إلى هذا المكان ، هذا المشرک لم يكن ليأخذ ثواباً ؛ لأنه ارتكب خيانة عظمى بأن أشرك بالله ، بينما يأخذ المؤمن الثواب لأنه يدخل المسجد ويعمره وهو مؤمن بالله ولا يشرك به شيئاً .

ويقول سبحانه وتعالى بعد ذلك :

﴿ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ﴾ [التوبة : ١٧]

لأنهم عملوا لغير الله فلفقوا الله بلا عمل . ويقول سبحانه وتعالى بعد ذلك :

(١) أخرجه مسلم (١٩٠٥) وأحمد (٣٢٦/٢) والنسائي في مسنده (٢٤٠٢٣/١) عن أبي هريرة ، واللفظ للنسائي .

﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مِنْ آمَنِ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَتَخَشَّ
إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴾

الإيمان : هو إيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر
خيره وشره، وقمة الإيمان شهادة أن «لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله.
وكانت هناك حساسية عند أهل قريش من مسألة الرسول هذه، وأنه محمد بن
عبدالله، وبعضهم قد قال: القرآن جميل ورائع فلماذا جاء على لسان محمد؟
وكان اعتراض كفار قريش على الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا القول الذي
حكاه القرآن عنهم :

﴿ لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾ [الزخرف : ٣١]

إذن فالمشكلة عندهم لم تكن في القرآن ذاته، بل كانت في شخص رسول
الله صلى الله عليه وسلم.^(١)

ويرد الحق سبحانه وتعالى بقوله:

﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ﴾ [الزخرف : ٣٢]

أي أن رحمة الله تعالى خاصة به، لا يقسمها إلا هو بمعيشته، يقسمها كيف

(١) ولا جلعن في هذا أن الله عز وجل قد حكى عن مشركي قريش أنهم قالوا : (أجعل الآلهة لها واحداً)
(من: ٥٠) وأن منهم من (ضرب لنا مثلاً ونسى خلقه قال من يحيى العظام وهي رميم) [يس: ٧٨] فقد
يكون هذا عند بعضهم سترًا منه لحقيقة رفضه لشخص الرسول ﷺ حداً من عند نفسه وكبراً.